

فالملا - إذن - هم أشرف القوم ، وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية الاستخفاف بالرعية .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْتَخَفَّ ^(١) قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥١) ﴾ [الزخرف]

وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملا والقوم ، نجده يبيّن ويفصل بين الملا من جهة ، وفرعون من جهة أخرى ، وكذلك يفصل بين الفرعون والملا من جهة ، والقوم من جهة أخرى . فلكل طرف من تلك الأطراف الثلاثة أسلوب يعامله الحق سبحانه به .

وهنا يبيّن لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون ، هذا الأمر الذي يصفه الحق سبحانه بقوله :

﴿ .. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) ﴾ [هود]

والرشد يقابله الغي ، وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم فرعون لم يتدارسوا أمر فرعون بتأن ، ولم تستقبله عقولهم بالبحث ، وهم لو فعلوا ذلك لما اتبعوا أمر فرعون .

ويبيّن الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون ، فهو يذكر لنا ما يحدث له يوم القيامة هو وقومه ، فيقول تعالى :

﴿ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَيَتَسَّسُ الْوَرْدُ ^(٢) الْمَوْرَدُ ﴾

(١) خف الحمل : قل ولم يكن تقبلاً . ومن المجاز : خف عقله : طاش وحقق . ومنه : استخف : أي : استخف عقله وسخره وسيره على هواه وحمله على الطيش والحمق . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .. (٥١) ﴾ [الزخرف] [القاموس المفهرم ١/ ٢٠٠] .

(٢) يقدم قومه : يقدمهم كما يتقدم الوارد . فأوردهم النار : أدخلهم فيها بكنفه وكفرهم . الوورد المورود : للدخل المدخول فيه ، وهو النار . [كلمات القرآن] .

وكلمة «يقدم» هي من مادة «القاف» و«الذال» و«الميم». وعند استخدام هذه المادة في التعبير نقولاً أو كتابةً ، فهي تدل على الإقبال بالمواجهة؛ فيقال: «قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا يعني الإقبال بشيء من العزم. و«قدم القوم يقدمهم» أي: أنهم يتقدمون في اتجاه واحد ، ومن يقودهم يتقدمهم.

ويُفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملا ، والقوم اتبعوا السلا وفرعون ، وما داموا قد اتبعوه في الأولى ؛ فلا بد أن يتبعوه في الآخرة.

ويأتى القرآن بآيات ويبيّنُها ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿قَوْرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ٦٨﴾
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتَظَرُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ٦٩ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ
بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًا ٧٠﴾ [مرم]

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطرة ، ويلقيه في النار ، لأنه أعلم بمن يجب أن يصلّى السعير.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ٧١ كَانَ عَلَىٰ رَيْكٍ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٧٢﴾ ثُمَّ لَنَنْجِي
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٧٣﴾ [مرم]

(٦٨) جثياً: يركن على ركبهم لشدة الهول. عتياً: عصياناً ، أو جراءة أو فجوراً. صلياً: دخولاً أو مفاساة لحرها. [كلمات القرآن].

(٧٢) وواردها: أي: بالغ النار ، وواصل إليها ، فمتهم من يردها ليدخلها ، ومنهم من لا يدخلها ويكون وصوله إليها رؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها. [القاموس القويم ٢/ ٣٣٠] .
وورد في [كلمات القرآن]: وواردها ، أي: بالمرور على الصراط الممدود عليها.

(٧٣) حتم الله الأمر حتماً: أوجبه ، وهذا أمر حتم: أي: لازم لا بد منه ولا فكاك منه. والحنم: القضاء النافذ. قال تعالى: ﴿... كَانَ عَلَىٰ رَيْكٍ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٧٢﴾ [مرم] أي: أن ورود المخاطبين من الكفار النار ليعذبوا فيها هو قضاء نافذ لازم. وقيل: يردها المؤمنون أيضاً ليدركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة منها. مقضياً: أي: محكوماً به مفرغاً منه ، لا رادله ، ولا معقب عليه. [القاموس القويم ١/ ١٤١].

ولم يقل الحق سبحانه: «وإن منهم إلاً وأردوها» .

وَمَا قَالَ: ﴿وَإِنْ عَنَّا إِلَّا وَأَرَدْنَا ..﴾ (٢٨) [مريم]

وبذلك عمّم الخطاب للكل ، أو أنه يستحضّر الكفار ويترك المؤمنين معزّل .

وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون:

﴿... فَأَوْرَثَهُمُ الثَّارَ وَبَشَىٰ الرُّؤْدُ الْمَوْرُودُ﴾^(٩٨) ﴿٩٩﴾ [معد]

وحين تكلم كتابه الله الكريم عن «الورود» ، وهو الكتاب الذي نزل
 بلسان عربي مبين ، ليجد أن الورد يأتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب
 من الماء ، قلت : «ورد يَردُّ وروداً» ، وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع
 الورد ، فقل : «ورد يَردُّ وِرْدًا» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا :

﴿... وَبَشِّرِ الثَّوَادِ الْمَوْرِدِ (٩٨)﴾ [ممد]

أي: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه.

إذن: فكلمة «الرَّوْدُ» تطلق على عملية الشرب من الماء ، وقد تطلق على ذات الواردين مثل قوله:

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ ^(٨٦) ﴿

(١) يس: الورد للورود: أي: يس: الوضع الذي يرفه الإنسان فيلاقي فيه العذاب الأليم. [القاموس الغريب ٢/ ٣٣٠].

(٢) الرود : الماء لوموضعه ، أو الإبل الواودة على سبيل اللجاز . قال تعالى : ﴿ وَتَسْقِي الْمُعْجَرَيْنِ إِلَى جَهَنَّمَ فَوْقَهَا ﴾ [سرم] أي : جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء ، [القاموس القويم ٢ / ٢٢٠] .

وقد قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى^(١) في معلقته:

قَلَمًا وَرَدَدَنَ الْمَاءَ زُرْقًا جَمَلُهُ   وَضَعَنَ عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ^(٢)

والشاعر هنا يصف الركب ساعة يرى المياه الزرقاء الخالية من أي شيء يعكرها أو يكثرها ، فوضع القوم عصا الترحال ،

وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً في يده ، مثل موسى عليه السلام حين قال :

﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾^(٣) (٦٨)

[طه]

وبقول الشاعر^(٤) :

فَأَلْقَيْتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى^(٥)   كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ^(٦) الْمُسَافِرُ

(١) حكيم الشعراء في الجاهلية ، من قبيلة مضر ، ولد في بلاد «مزيعة» بنواحي المدينة ، كان أبوه وخاله وابناه كعب وبجير شعراء ، وكذلك أعتاه سلمى والحنساء . توفي عام (١٣٠ ق هـ) . [انظر : الأعلام لخير الدين الزركلي] .

(٢) الجمام : ما اجتمع منه في البئر والخوض وغيرها . ووضع العصي : كناية عن الإقامة ، لأن المسافرين إذا أقاموا وضعموا عصيهم . والمتخيم : ابتداء الخيمة . [راجع : شرح المعلقات للسبح للزوزني - ص ٨٧] . والمعلقة من بحر الطويل .

(٣) هش الشجر بهشه هشاً : خربه بعضاً ليقط ورقه لتأكله للأنثى . قال تعالى : ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ (٦٨) [طه] أي : أمقط بعصاي أوراق الأشجار على غنمي لتأكلها .

ومآرب أخرى : أي : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كالتقاء ضرر أو غير ذلك . [القاموس القويم ١٧/١] بتصرف .

(٤) هو : مقرر بن حمار . [قاله ابن منظور في لسان العرب - مادة : نوى] .

(٥) النية والنوى : الوجه الذي يتوجه إليه المسافر من قرب أو بعد . والنية والنوى جميعاً : البعد . والنوى : الدار . والنوى : التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها . ولد أورد ابن منظور هنا البيت في لسان مادة : نوى .

(٦) الإياب : الرجوع والمودة . أب يروى : يرجع . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذَا إِلَهًا لَّهُمْ ﴾ (٦٧) [الأنشائية] أي : يرجعهم . والمآب : المرجع ، اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم ١٧/١] .

سُورَةُ الزُّمَرِ

٦٦٦٢

فساعة رأى الركب المياه زرقاء ، فهذا يعنى أنها مياه غير مكدرة .
ونحن نعلم أن المياه لا لون لها ، ولكنها توصف بالزُّرْقَة إن كانت خالية
من الشوائب ، شديدة الصفاء ، فتعكس عليها صورة السماء الزرقاء .
والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا
فى المكان .

وهكذا نجد أن الورود يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه . والورد
للماء يُفْرَح النفس أولاً ، ثم يورده ويرويه ما يشربه منها ، ومن يرد الماء
لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه . وحرارة كبد يريد أن يبردها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٦٨) ﴾

[مود]

وفى هذا تهكم شديد ، لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون
بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة ، ولكنهم يشربون من ماء جهنم ، فيشربون
ما يشربون ، فهو يُطعمهم أولاً ، ثم يؤيسهم بعد ذلك .

كما فى قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَقِيمُوا يُفَالُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ (٦٩) ﴾ [الكهف]

فهم ساعة يسمعون كلمة "يفالوا" يفهمون أن هناك فرجاً قادمًا لهم ،
فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه ، عانوا من مرارة التهكم .

ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطياب الطعام ، وبعد ذلك
تغسل يديك ، فيلج عليك من دعاك إلى تناول الخلوى « فتستشرف نفسك

(٦٨) كالمهل : مثل تزدى الزيت أو كالمذاب من المعادن . [كلمات القرآن] . والمهل : المعدن المذاب والقطران
وعكر الزيت المغلى ، والقبح . [القاموس المفهرم ٢/ ٢٤٢] .

إلى تناول الحلوى ، بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك ؛ أليس في هذا تهكم شديد ؟!

والحق سبحانه يبين لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد ، لكن
أكبادكم مستشعل بما تشربونه من هذا الماء ، وكذلك الطعام الذي
يأكله أهل النار .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ ^(٣١) ﴾ [الحاقة]

وهكذا تصير النكة نكتين .

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ^(٧١) ﴾ [مرم]

بمعنى أنهم جميعاً سوف يردون جهنم .

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً :

﴿ ثُمَّ لَنَعْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا جِيلًا ^(٧٠) ﴾ [مرم]

إذن : فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة النار ، فإذا رأى المؤمنون
النار وتسعروها ^(٧٢) ، ولم يدخلوها ، عرفوا كيف نجحتهم كلمة الإيمان منها
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) الغسلين : غسالة أبدان أهل النار ، أو ما يسيل من جلود أهل النار من الفصح وغيره مما تعافه النفس
وتكرهه . قال تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ ^(٣١) ﴾ [الحاقة] . [القاموس القويم ٥٤ / ٢] .

(٢) سعرت النار : اشتعلت ، وأسعرها ؛ أوقدها وهيجها . وسعروها - بالتشديد - : هيجها . قال تعالى :
﴿ وَإِذَا النُّجُومُ سَعَرَتْ ^(٦٧) ﴾ [التكوير] أي : أوقدت بشدة . [القاموس القويم ٣١٣ / ١] .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٦٥

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَيْتُسُ الرِّفْدُ الْمَرْقُودُ (٩٩)

أى: أن اللعنة قد بقيت لهم ، وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن ،
ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى ، وهى لعنة يوم القيامة : ﴿ يَيْتُسُ الرِّفْدُ
الْمَرْقُودُ (٩٩) ﴾ والرفد : هو العطاء ، فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟

إن هذا تهكم منهم أيضاً ، مثلها مثل قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَيْتُسُ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) ﴾ [هود]

ثم يقول الحق سبحانه :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِرٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠)

وفد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب ، لأنها كذبت أنبياءها .
والخطاب موجه لرسول الله ﷺ لتثبيت قواده ، والحق سبحانه إنما يبين
له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ، كما أخذ الله سبحانه الأم
السابقة الكافرة بالعذاب .

وقول الحق سبحانه :

- (١) رفده يرفده رفداً : أعطاه وأعانه . والرفد : العطاء والمونة . قال تعالى : ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ نَعْتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يَيْتُسُ الرِّفْدُ الْمَرْقُودُ (٩٩) ﴾ [هود] أى : العطاء المعطى لهم ، وهو اللعنة التى ألحقوها فى الدنيا والآخرة ،
وسمى اللعنة رفداً تهكماً وسخرية . [القاموس القويم ١/ ٢٧٠] .
- (٢) قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِرٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) ﴾ [هود] أى : منها باقى ، ومنها
هالك . وقال تعالى : ﴿ .. حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (٥٠) ﴾ [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزروع
المحصود ، أى : أهلكناهم . [القاموس القويم ١/ ١٥٦] .

[مود]

﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ .. (١٥٥) ﴾

يتطلب أن نفرق بين المعنى الشائع عن القصة ، والمعنى الحقيقي لها ، فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قصص ، والقصص عادة تُمثَلُ بالتوسع ، وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحكمة .

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة»^(١) في اللغة العربية ، لأنها تعنى - في لغتنا - الالتزام الحرفي بما كان فيها من أحداث ، فهي مأخوذة من كلمة: «نص»^(٢) «الأثر» ، ومن يقص الأثر إنما يتنبع مواقع الأقدام إلى أن يصل إلى الشيء المراد .

إذن: قصص «القرآن يتفصى الحقائق ولا يقول غيرها ، أما ما اصطُح عليه في عرف العامة أنه قصص ، بما في تلك القصص من خيالات وعناصر مشوقة ، فهذا ما يُسمى - لغوياً - بالروايات ، ولا يُعتبر قصصاً .

وقصص الإهلاك للآم التي كُفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر ، والناس تعلم أن ما رَواه القرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التي اندثرت ، وبقيت منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر .

(١) قص الكلام أو الأخبار ، ينصها نصاً وفصصاً: تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ .. (١٥٥) ﴾ [القصص] أى: قص عليه أخباره وحديثه بها . وقال تعالى: ﴿ وَرَسُولًا قَدْ قُصَصَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ لَدُنْ رَّبِّكَ .. (١٥٥) ﴾ [النساء] أى: ورسلاً ذكرنا لك أخبارهم ، ورسلاً لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

(٢) قص الأثر قصصاً: تتبعه . ومنه قوله: ﴿ .. فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا مُصْحِفاً (١٥٥) ﴾ [الكهف] أى: يتتبعان آثارهما تتبعاً . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

(٣) القصص: مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار . قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَّاهُ فِي قَصَصِهِمْ ذُرّاً لِأُولَى الْأَنْبَاءِ .. (١٥٥) ﴾ [يوسف] ، وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ .. (١٥٥) ﴾ [يوسف] . وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا نَبَّأَهُم بِالْحَقِّ .. (١٥٥) ﴾ [الكهف] . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٦٦٦٧

ونحن نجد في آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة
ونقوش ، ومنها ما هو مُحطَم .

ولذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن :

﴿ وَإِنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَتِلَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

[العنقات]

أى : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم .

ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى :

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنْهُمْ إِلَهَهُمْ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعٌ ﴿١٤١﴾ ﴾

ويبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ، فتسلبه هذا الحق .

وفى واقع الأمر أن تلك الأمم التي كفرت وأخذها الله بالعذاب ، هي
التي ظلمت نفسها بالشرك ، وكذبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى
يد كل منهم دليل الصديق وأمارات الرسالة .

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق
سبحانه منزّه عن أن يظلم أحداً .

(١) التَّبَيعُ : الإهلاك والتخسير . والتَّابُ : الهلاك . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا كُنْهَ فِرْعَوْنَ إِلَّا بِنِي قَامِهِ ﴾ (٢٧) [غافر] . وَتَبَّهُ تَبْيِياً : أهلكه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعٌ ﴾ (٤١) [هود] . [القاموس القويم
٩٦/١] .

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى ، لماذا لم تتحرك تلك
الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمي مَنْ آمنوا بها ؟

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التي عبدوها تلعنهم ، وهم في النار ،
وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار .

والحق سبحانه يقول عن النار :

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ۞ (٧٤) ﴾ [البقرة]

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام ، إنما نجثوا ،
بالجهل على هذا الإنسان الذي عبدوه أو تلك الأحجار التي صلّوا لها
أو قدّسوها .

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار -
فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحي على الرسول ﷺ ، وغار ثور
حمى رسول الله ﷺ حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر في أثناء الهجرة
من مكة إلى المدينة ، فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حمى غار حراء وقال :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ بَرَى الرُّوحَ   آمِنًا يَفْزُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا سَوَاءً   بِهِمَا تَشْفَعُ لَأَمَّةِ الْأَحْجَارِ

فغار حراء شهد جبريل ﷺ وهو يهبط بالنور على محمد ﷺ ، لكن
غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول في الهجرة .

(١) الوعد : ما تشتمل به النار من حطب وغيره . قال تعالى : ﴿ النَّارُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ۞ (٧٤) ﴾ [البقرة] أى : ذات
الحطب الذي يلقى فيها لينبسط اشتعالاً ، وذلك يدل على حرص الكفار الفاسدين حولها على زيادة
اشتعالها ليحذروا بها المؤمنين أشد الحذاب - كما حدث في قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار في
الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة ، والمراد بالناس هنا : الكفار والمصائب الذين يكون مصيرهم إلى
النار . قال تعالى : ﴿ ... وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ ۞ (٧٤) ﴾ [آل عمران] ، [القاموس القويم ٢/٣٤٨] بتصرف .

ويقول الشاعر على لسان الأحجار:

عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ لِلَّهِ   مِنْ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١)
قَدْ تَجَنَّوْا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّنَا   عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارَى^(٢)
لِلْمُتَالِي جَزَائِهِ وَالْمُتَالِي فِيهِ   تُجْبِيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

وهكذا لا تُغنى عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت بشراً أم حجارة .
لم تُغْنِ عنهم شيئاً ولم ترفع عنهم العذاب الذي تلقوه عذاباً في الدنيا
وسعيراً في الآخرة ، وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله في الدنيا ، فحين
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميمهم من العذاب .

وُنْهِىَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ يَقُولُهُ :

﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ (١٠١) [هود]

أى : أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من
دون الله .. هذا التخلّى يزيدهم ألماً وإهلاكاً نفسياً وتخييراً ، لأن التتبيب
هو القطع والهلاك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ^(٣) ﴾ (١) [المسد]

(١) الأسحار : جميع السحر . يفتح السين والحاء . وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالى : ﴿ .. وَالْمُسْتَظْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (١٢٧) [آل عمران] ، وقال : ﴿ وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَظْفِرُونَ ﴾ (٧٨) [الناريات] . [القاموس القديم ١/ ٣٠٥] .

(٢) الحواري : هم الخواريص ، وهم الخالصاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .. ﴾ (٥٦) [آل عمران] والحواري : الخالص النقي من كل شئ . [القاموس القديم ١/ ١٧٢] .

(٣) تبّ يتب نياً وتباً : خسر وهلك . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) [المسد] وهو دعاء عليه بالخوران والهلاك . ودعا عليه أولاً بأن تهلك يدها لأنهما آله البطلش والإيذاء . [القاموس القديم ١/ ٩٦] .

كذلك الأخذ الذي أخذ الله به القرى التي كذبت أنبياءها .
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾^(١)

أى : أن الأخذ الذي أخذ به الله القرى الكافرة ، إنما هو مثل حى لكل
من يكفر .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ٥﴾^(٢)

[الفجر]

أى : أن الحق سبحانه يقسم لعل كل صاحب عقل يستوعب ضرورة
الإيمان ، ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب ، فيقول
سبحانه :

(١) الأليم : اللزوم شديداً للإيلام والوجع . قال تعالى : ﴿... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بما كانوا يكذبون (٥)

[البقرة] . والأليم : الوجع الشديد . [القلموس القويم ١ / ٢٦] بتصرف .

(٢) والفجر : قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر) .

وليل عشر : العشر الأول من ذي الحجة .

والشفع والوتر : يوم النحر ، ويوم عرفة .

والليل إذا يسر : إذا مضى ويذهب أو يسار فيه .

هل فى ذلك : أى : فى المذكور الذى أنشأ به .

قسم لذي حجر ؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لتعذيب الكافرين .

[كلمات القرآن] للشيخ حسين محمد مخلوف .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٧١

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ لَعَلَّ رَبُّكَ يَمَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)﴾ [الفجر]

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتلر .

وقوله سبحانه هنا :

﴿وَكَذَلِكَ .. (١٠٢)﴾ [هود]

أى : مثل الأخذ الذى أخذت به القرى التى كثبتت رسلها ، فظلمت نفسها .
والأخذ هنا عقاب على العمل ، بدليل أنه أنجى شعباً عليهم السلام وأخذ قومه بسبب ظلمهم ، فالذات الإنسانية بريئة ، ولكن الفعل هو الذى يستحق العقاب .

ومثال ذلك : لمجد في قصة نوح عليه السلام حين قال له الحق سبحانه :

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦)﴾ [هود]

فالذى وضع ابن نوح في هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ، لذلك فلا يقولن نوح : إنه ابني .

(٦) يماد : قوم هود ، سمو باسم أبيهم .

إرم : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة .

ذات العِمَاد : الشدة ، أو الأبنية الرفيعة للحكمة بالعمد .

جاءوا الصخر : قطعوه ونحتوا فيه بورتهم .

ذى الأوتاد : الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه .

سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلماً دائماً .

إن ربك لبالمِرصاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] .

فليس الإهلاك بعلة الذات والدم والقراية ، بل الإهلاك بعلة العمل ،
فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته ، وإنما تكرهه لعمله ، ونحن نعلم
أن البنوة للأنبياء ليست بنوة الذوات ، وإنما بنوة الأعمال .

وكذلك نجد الحق سبحانه ينيه إبراهيم عليه السلام ألا يدعو لكل ذريته ، فعين
كرم الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام وقال :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۝١٢٤ ﴾ [البقرة]

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم عليه السلام لله تعالى :

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ ۝١٢٥ ﴾ [البقرة]

لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً ، فجاء الرد من الله
سبحانه :

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ ۝١٢٦ ﴾ [البقرة]

وظلت هذه القضية في بؤرة شعور إبراهيم عليه السلام ، وعلم تماماً أن البنوة
للأنبياء ليست بنوة ذوات ، بل هي بنوة أعمال .

(١) قوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۝١٢٤ ﴾ [البقرة] أي : قدوة يقتدى بك الناس . ويقول تعالى :
﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسمِهِمْ ۚ ۝١٢٥ ﴾ [الاسراء] أي : برسولهم فيقال : يا أتباع إبراهيم ، رامة موسى ،
ويا أمة محمد - لو بكتلهم ، فيقال : يا أمة التوراة ، ويا أمة الإنجيل ، ويا أمة القرآن . [القاموس التوفيق
١/ ٣٣] .

(٢) الذرية : للبشره والجن والجميع والمذكر والمؤنث من نسل الإنسان . قال تعالى : ﴿ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ حَقَّابٌ ۚ ۝١٢٦ ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ ۝١٢٧ ﴾ [الحديد] وقال تعالى : ﴿ .. وَإِنِّي أُعِيذُكَ بِكَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ ۝١٢٨ ﴾ [آل عمران] وقال
تعالى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّنَا ۚ ۝١٢٩ ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَبَقَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً
أَصْنُرْ ۚ ۝١٣٠ ﴾ [الفرقان] بالجمع ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَتَاهُمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ ۚ ۝١٣١ ﴾ [الأنعام]
بالجمع ، وروى غير ألف في المصحف . وقال تعالى : ﴿ وَإِلَّا يَهْدِي إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمْنَ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ ۝١٣٢ ﴾ [البقرة] . [القاموس التوفيق
١/ ٣٤] .

ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله :

﴿ .. إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٤) [هود]

أى : أن أخذه ، موجه على قدر طلاقته قدرته سبحانه .

وهب أن إنساناً أساء إلى إنسان ، فالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن يرد السيئة بسيئة ، حتى لا تتراكم الانفعالات وتزداد .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢١) [النحل]

حتى لا تبیت انفعالاتك عندك قهراً ، ولكن من كان لديه قوة ضبط النزوع فعليه أن ينظر في قول الحق سبحانه :

﴿ وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظِ ﴾ (١٣١) [آل عمران]

إذن : فيما أن ترد السيئة بعقاب مماثل لها ، وإما أن تكظم غيظك ، أى : لا تُترجم غيظك إلى عمل نزوعي ، وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى وهي أن تعفو ؛ لأن الله تعالى يحب من يحسن بالعفو^(١) .

(١) عاقبه عقاباً : جزاءه سوءاً بما فعل . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢١) [النحل] . والعقاب والمعاقبة : إيقاع الجزاء على المذنب . قال تعالى : ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٤٦) [فصلت] . [القاموس القويم ٢/ ٢٤] .

(٢) الكاطمين الغيظ : الخاضعين غيظهم في نلوبهم . [كلمات القرآن] . وكظم الغيظ : إمساكه وحبسه في النفس والصبر عليه . [القاموس القويم ٢/ ١١٣] .

(٣) يقول الله سبحانه : ﴿ وَمَا يَكُنْ فِي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَعَلَ عَذَابُهَا السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ أَعْدَتْ لِلْمَكُنِينَ ﴾ (٢٢) الذين يُغْفَرُونَ فِي السَّاءِ وَالْعُرَاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَالِينَ عَنِ هُنَامِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤٤) [آل عمران] . ويقول الحق سبحانه أيضاً : ﴿ وَلَا تَسْأَلْنِ الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ لَنُفِيقَ بِأَلْفٍ مِنْ أَحْسَنِ ذَٰلِكَ الَّذِي يَبْتَكَ وَبِمَنَّةٍ عَلَوُهُ كَافَّةً وَلِيٍّ حَمِيمٍ ﴾ (٩٥) [فصلت] .

ولذلك حين سألوا الحسن البصري : كيف يُحسن الإنسان إلى من أساء إليه ؟

أجاب: إذا أساء إليك عبد ، ألا يُغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم.
قال: وحين يغضب الله من الذي أساء إليك : ألا يقف إلى جانبك ؟ أفلا تحسن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟

ولهذا السبب يُروى عن أحد الصالحين ^(١) أنه سمع أن شخصاً اغتابه : فاهدى إليه - مع خادمه - طبقاً من بواكير ^(٢) الرطب . وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟

قال العارف بالله: بلغته شكرى وامتنانى لأنه تصدق على بحسناته عندما اغتابنى ، وحسناته - بلا شك - أنفست من هذا الرطب.

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أنكى فهماً ممن عاقب ، لأن الذى يعاقب إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى، وهى قوة لا متناهية.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ ^(١) وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٢)

[هود]

(١) هو الحسن البصري ، روى أن رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك فبعت إليه رطباً على خفيق وقال : قد بلغنى أنك صديقت إلى من حسدك، فارتيت أن أكافئك عليها فاعذونى إني لا أقدر أن أكافئك على التمام . أورده الفخرالى فى الإحياء (٣/ ١٥٤) .

(٢) البواكير : جمع باكور أو باكورة، وهى أول ما يدر من الثمر. وهى أيضاً المعجل من كل شئ. [المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] يتصرف.

(٢) القرى : جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون لقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: ﴿رَأْسَآلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا . . .﴾ [يوسف] أى: أهل القرية، مجاز مرسل علاقته السلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ بَنٍ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي أَخْرَجْتَهُمْ لَعْنَتُهُمْ فَلَا تَمُرُّ لَهُمْ﴾ [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: ﴿إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ . . .﴾ [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق ر ي)].

أى: أخذٌ موجعٌ على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهو أخذٌ شديد ؛ لأن
للشدّة تعنى: جمع الشيء إلى الشيء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن
تجمع شيئين معاً وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر.
وهذه أقوى غاية القوة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾^(١)
﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾^(٢)

من يخاف عذاب الآخرة ، فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى
حدث للأمم السابقة ، إنما تلقته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحانه
يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل.

ومن يسمع لقصص الأقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛
وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل
ما حدث للأقوام السابقة آيات ملفطة.

ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن
فهو لن يعتبر ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

(١) مجموع: اسم مفعول من جمع. والامر الجامع: الامر العظيم الذى يجتمع الناس له. والجامع: اسم
لفاعل من جمع، وهو من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَمِيعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ لَهُ ..
(١)﴾ [آل عمران] وقال تعالى: ﴿وَإِنَّا كَانُوا مِنْهُ عَلَىٰ قُرْبٍ يَجْمَعُ ثُمَّ يَنْفِرُوا حَتَّىٰ يَسْأَلُونَهُ...﴾ (٢٧) [النور]
[القاموس القويم: مادة (ج م ح)].

(٢) مشهود: اسم مفعول، قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (٣٧) [هود] أى: حضره الناس، وشاهدوا
هوله أو حضرت ملائكة المذاب، وقوله: ﴿إِنَّا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٥٥) [الاسراء] أى: إن قرآن
الفجر تشهده الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهود: اسم مكان، واسم زمان ومصدر مبني، كما فى قوله
تعالى: ﴿لَقَدْ لَبِثْنَا لَكُمْ كُفْرًا مِنْ مَّشْهُدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٣٧) [مريم] [القاموس القويم: يشترط من ٢٥٦
ج ١]

سورة هود

٦٦٧٧

﴿وَكَايْنِ (١) مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

إن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من أولى الأبواب (١) ؛ فلا ندخل في دائرة من لا يخافون العذاب ؛ أولئك الذين يتلقون العذاب خزيًا في الدنيا وجحيمًا في الآخرة ؛ وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق.

لذلك قال الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٦)﴾ [هود]

أي: أن الفضيحة في هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من لدن آدم إلى آخر البشر ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم الإنسان ؛ وأمام من لا يعرفهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ (١٠٦)﴾ [هود]

وكلمة «مجموع» تقتضي وجود «جامع» ؛ و«المجموع» يتناسب مع قدرة «الجامع» ؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى.

ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة ؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه ؛ فالحق سبحانه يقول:

(١) ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ .. (١٠٥)﴾ [يوسف]: أي: كم من آية، أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف].

(٢) معترضون: اسم فاعل من «اعترض»، و«اعترض عن الشيء»: وأى منصرفًا عنه غير راقب فيه. قال تعالى: ﴿اعْرِضْ رَأْيَ جَنَابِهِ .. (٥٦)﴾ [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع و ض)].

(٣) الأبواب: جمع لب وهو العقل وقد وردت في القرآن ١٦ مرة. يقول تعالى: ﴿.. إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولَئِذَا الْأَبَابِ (٤٥)﴾ [الرعد].

﴿ .. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٧)

[إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ لَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٩٧)

[الأنبياء]

وهنا يقول سبحانه :

﴿ .. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (١٠٢)

[هود]

أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم:

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ^(١)﴾ (١٠٤)

ومكنا نعلم أن تأخر مجيء يوم القيامة ! لا يعنى أنه لن يأتى ! بل سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ، ولكم فى تتابع مواليدكم ما يجعلكم تتقون بأن مواليد الأحداث إنما يمددها الله.

وقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ .. ﴾ (١٠٤)

[مود]

يتطلب أن نعرف أن كلمة الأجل، تطلق مرة على مدة عمر الكائن من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته.

(١) معدود اسم مفعول من الفعل (عدّ). قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَعْقُودَةٌ .. ﴾ (٨٥) [البقرة] أى: محسوبة قليلة. فى أيام شهر رمضان. وقال تعالى: ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ﴾ [هود] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ وَعْدَهُمْ عَدًّا﴾ (٨٢) [مريم] . والأجل: مدة الاشياء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت الدفن أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مائة ع د ن) ، و(مائة ا ج ل)] بتصرف.

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٧٩

والحق سبحانه يقول:

﴿ .. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ^(١) ﴾ (٣٨) [الرعد]

وتطلق كلمة «الأجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ .. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ^(٢) ﴾ (٣٩) [الأعراف]

ولنعرف جميعاً أن كل أجل - وإن طال - فهو معدود ، وكل معدود قليل مهما بدا كثيراً ؛ لذلك فلننقل أن كل معدود قليل ، ما دُمنا قادرين على إحصائه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ^(٣)
وَسَعِيدٌ ﴾ (٤٠)

(١) الكتاب له عدة معانٍ منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والرسالة. ومصدر كتب، ويسمى به ما كتب وسجل في مصحف، ومصدر كاتب. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ .. ﴾ (١) [البقرة] وقال تعالى: ﴿ أَتَعْجَبُ بِكُنْهِىٰ هَٰذَا فَلَقَهُ إِنْبِيَّهُمْ .. ﴾ (٢٨) [النمل] . وقال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٣) [الأحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أو فى القرآن الكريم فى آيات العوارض. وقال تعالى: ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ .. ﴾ (٤٥) [الأنفال] أى: ولولا قضاء من الله من قبل سجله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له، وهو إباحة الفداء. وقال تعالى: ﴿ .. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ^(٤) ﴾ [الرعد] أى: مرعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ﴿ .. إِنْ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوفًا ^(٥) ﴾ [النساء] أى: فرضاً مسجلاً عنده سبحانه، كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين. [القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] يتصرف.

(٢) تأخر واستأخر: ضد تقدم. قال تعالى: ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ^(٦) ﴾ [سج] أى: لا تتأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل، ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم يستحيل تقديمه أو تأخيرهم. [القاموس القويم: مادة (أ خ ر)].

(٣) شقى شقاً وشقاءً وشقاوة: ساءت حاله العادية أو المعنوية، فهو شقىّ واسم التفضيل: أشقى. قال تعالى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا .. ﴾ (٤٥) [المؤمنون] أى: حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. والشقى: المحروم من الخير. قال تعالى: ﴿ .. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ^(٧) ﴾ [مريم] ، أى: لم يمسح لى أن كنت محروماً من الخير حين ادعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ي)].

وهنا جمع الحق سبحانه جماعة في حكم واحد ، لقوله تعالى :

﴿ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يعنى : لا تتكلم أى نفس^(١) إلا بإذن الله ، وقد كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التي منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم .

وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ فتجد الأخرس الذي لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذي لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذي لا يبصر ، وغير ذلك ..

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هي أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة ذاتية فيهم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا في الدنيا ، فهي ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا في إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح .

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول في آية أخرى :

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٢٨) ﴾ [النبا]

(١) النفس : الروح وذات الشيء وحقيقته مسدداً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. (١٨٨) ﴾ [الأعراف] هي نفس آدم عليه السلام ، وقوله : ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي .. (١١٣) ﴾ [المائدة] أى : ما أستره في ضميري . وقوله : ﴿ وَمَا أَمْرٌ إِلَّا نَفْسِي .. (٤٧) ﴾ [يوسف] أى : قاتى وقوله : ﴿ وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَبِّكَ رُوحًا .. (١٧٢) ﴾ [البقرة] أى : إنساناً والنفس لها حالات فتكون أمارة ، وتكون لوامة ، وتكون مطمئنة وراضية ، وترتفع درجاتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاها ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا .. (٤٨) ﴾ [ال عمران] أى : غضبه [القاموس القويم ص ٢٧٨ ج ٢]

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٨١

ويقول الحق عز وجل في آية أخرى:

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات]

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَرِوْنَ (٣٦)﴾ [المرسلات]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ (١) عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١)﴾ [النحل]

وفي موضع آخر يقول سبحانه:

﴿وَقِفُّهُمْ (٢) إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ (٢٤)﴾ [الصافات]

وهكذا قد يُخَيَّلُ للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات تسمح بالكلام ، وهناك آيات تنفي القدرة على الكلام.

وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذي سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم القيامة هو الكلام المجدي النافع (٣) ، وسيتركهم البعض كلام السفسطة الذي لا يفيد ، مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن في قوله سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْا (٤) مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ تَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَانَا .. (٢٩)﴾ [نصرت]

(١) جادل: خلاصم بالحق، وبالباطل، واستعمل في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ .. [النساء] ، واستعمل في قوله تعالى: ﴿وَجَادَلْتَهُمْ بِأَمْرِ هُوَ أَحْسَنُ .. (٢٧)﴾ [النحل] ، وقد نهى الله حجاج بيته عن الجدل بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم. قال تعالى: ﴿لَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .. (٢٧)﴾ [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)].

(٢) قفُّهم: حبسهم في موقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف].
(٣) أي: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم، ولوم بعضهم بعضاً، وطرح بعضهم الذنوب على بعض. فإما التكلم والنطق بحجة لهم فلا. وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيراً، وخاطبه فارغ عن الحقيقة: ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. قال القرطبي في تفسيره (٢/١١٧).

(٤) أشل فلان غيره: أوقفه في الضلال، والضلال: التعميان والضياع. قال تعالى: ﴿.. وَحُلِّ هَمُّ مَا كَانُوا يَفْرُونَ (٢٩)﴾ [يونس] أي: غاب عنهم ما عبدوه. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ يَنسَئِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٢٥)﴾ [الكهف] أي: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه، أو لم يجدوا ثواباً يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف.